雜寶藏經卷第九

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

迦旃延為惡生王解八夢緣

金猫因緣

惡生王得五百鉢緣〈卷內下文有八夢緣〉

迦旃延為惡生王解八夢緣

昔惡生王為行殘暴無慈悲心邪見熾盛如来大悲遣諸弟子遍化諸國迦旃延者即是惡生王國婆羅門種佛尊遣迦旃延還化其國王并及人民時尊者迦旃延受佛教已尋還本國時惡生王不覩正真奉事邪道常於晨朝不欲見人先拜天祠時迦旃延將欲開化惡生王故於清朝早起化作異人狀如遠使形貌端政到王門中當王見時還服本形作沙門像王於道士剃髮之人特復憎惡王大恚言汝今定死尋便遣人將迦旃延垂欲加害迦旃延白王言我有何過乃欲見害王復語言汝剃髮人見者不吉是以今者欲煞於汝尊者迦旃延即答之言今不吉者乃在於我又

在於王所以者何王雖見我都無損
減我見於王王欲見殺以此推之言
不善者正在於我王素聰明聞其語
已即領其意放迦栴延不與惡心客
遣二人尋逐其後觀其住止食何飲
食見迦栴延坐於樹下乞食而食若
得食時分與二人有小餘殘瀉著河
中二人既還王即問尊者住處及以
飲食二人如上所見具白於王王於後
日而請尊者迦栴延與麤澁飲食遣
人問言而今此食攝適意不尊者答
言食之勢力便以充足後與上味細
食復遣人問言可適以不答言食之
勢力便為充足後王問尊者言我所
施食不問麤細皆言充足此事何謂
也尊者迦栴延即答王言夫身口者
譬如於竈栴檀亦燒糞穢亦燒身口
亦爾食無麤細飽足為限即說偈言
此身猶如車　好惡無所擇　香油及臭脂
等同於調利
王聞其語深知大德便以麤細之食
與婆羅門諸婆羅門初得麤食咸皆
忿恚作色罵詈後與細食歡喜讚嘆

王見婆羅門等於飲食中心生喜悉
於迦栴延倍生信敬尒時尊者有外
生女先在城外住婆羅門聚落其有
好髮以安居時至心懷供養剪已鬻
賣得五百金錢請迦栴延夏坐供養
尊者迦栴延夏安居訖還至城中時
惡生王宮門之中卒有死雉如轉輪
王所食之雉而惡生王即欲食之時
一智臣白於王言然此雉者不宜便
食應先試之王用其言時即遣人割
小臠以用與狗狗得肉已貪著肉味
合舌俱食遂至于死又復割少肉用
試一人人食肉已亦者滋味遂至自
噉其手而死王見是已深生怖畏聞
有人言而此肉者唯轉輪聖王有無
漏智得道之人乃可食之即便遣人
調和美食送與尊者迦栴延時迦栴
延食是食已身體便安王於後日遣
人伺看見迦栴延顏色和悅倍勝於當
時王聞已深生奇特益加尊重輕賤
外道諸婆羅門等王問迦栴延言尊
者此夏何處安居今方來耶尊者具
說以外生女賣髮貿錢供養衆僧王

聞是語而作是言我宮中人極美鬚
者然直銅錢不過數枚今言彼女之
鬚直五百金錢者彼之女人美鬚非
常容儀必妙即問其女父母姓名尋
遣使人往至於彼親見女身姿貌超
絶果如所量王即遣使將娉為婦而
彼女家大索寶物城邑聚落王復思
惟若與彼者女来之時還當屬我即
便與之納為夫人初迎之日舉國欣
慶咸稱大吉於其後日復放大赦即
号為尸婆具沙夫人王甚悅敬後生太
子字喬婆羅時王於寢夢見八事一
頭上火燃二兩虵絞腰三細鐵網纏
身四見二赤魚吞其雙足五有四白
鵠飛来向王六血泥中行泥沒其膝七
登大白山八鸛雀啄頭於夢寤已以
為不祥愁憂憔悴尋即往問諸婆羅
門婆羅門聞王此夢素嫌於王兼嫉
尊者因王此夢言大王不吉若不禳
厭禍及王身王聞其語信以為然益
增憂惱即問之言若禳厭時當須何
物諸婆羅門言所須用者王所珍愛
我若說者王必不能時王荅言此夢

苦惡但恐大禍殃及我身除我以外
餘無所惜請爲我說所須之物諸婆
羅門等見其懇懃知其心至即語王
言所可用者此夢有八要須八種可
得禳災一者王所敬夫人尸婆具沙
二者王所愛太子喬婆羅三者輔相
大臣四者王所有烏臣五者王一日
能行三千里爲六者王一日能行三
千里駝七者王良馬八者禿頭迦栴
延卻後七日若者此八聚集其血入
中而行可得消災王聞其言以己命
重即便許可還至宮中愁憂懊惱夫
人問王何故如是王答夫人具陳說
上不祥之夢并道婆羅門禳夢所須
夫人聞已而作是言但使王身平安
無患妾之賤身豈足道耶即白王言
卻後七日我歸當死聽我往彼尊者
迦栴延所六日之中受齋聽法王言
不得汝若至彼或語其實彼若知者
捨我飛去夫人懇懃王不能免即便
聽往夫人到彼尊者所已礼拜問訊
遂經三日尊者惟閻王之夫人未曾
至此經停信宿何故今者不同於常

雜寶藏經卷第九　第十張　[illegible]

夫人具說王之惡夢却後七日當殺
我等用擾交患餘命未幾故來聽法
因向尊者說王所夢尊者迦旃延言
此夢甚吉宜有歡慶不足為憂頭上
火然者寶主之國當有天冠直十万
兩金來貢於王正為斯夢夫人心急
七日尚滿為王所害懼其來晚問尊
者言何時來到尊者答言今日晡時必
當來至兩地絞腰者月支國王當獻雙
劒價直十万兩金日入當至細織絹
纏身者大秦國王當獻珠瓔珞價直十
万兩金後明晨當至赤色足者師子
國王當獻毗琉璃寶屐價直十万兩
金後日食時當至四白鶴來者鼓者
國王當獻金寶車後日日中當至血泥
中者安息國王當獻鹿毛欽婆價直
十万兩金後日日昳當至登大白山者
曠野國王當獻大鳥後日晡時當至
鵠雀屋頭者王與夫人當有私密之
事至後日自當知之果如尊者所
言期限既至諸國所獻一物皆到王
大歡喜尸婆具沙夫人先有天冠直
者當至國所獻天冠王因支戲呪尸

婆具沙夫人所著一重天冠著金鬘
夫人頭上時尸婆具沙夫人瞋恚而
言若有惡事我先當之令得天冠與
彼而着尋以酪器擲王頭上王頭盡
汙王大瞋忿拔劒欲斫夫人夫人畏
王走入房中即閉房戶王不得前王
尋自悟尊者占夢云有私密亟與是
耳王與夫人尋至尊者迦旃延所具
論上來信於非法惡邪之言幾於尊
者妻子大臣所愛之物行大惡事今
蒙尊者演說真實開示旨意得覩正
道離於惡事即請尊者敬奉供養驅
諸婆羅門等逐其國界即問尊者有
何因緣如與諸國各以所珍奉獻於
我尊者答言乃往過去九十一劫[illegible]
時有佛名毗婆尸彼佛出時有一國
名曰槃頭王之太子信樂精進至彼
佛所供養礼拜即以所著天冠寶劒
瓔珞大爲寶車欽婆羅衣用上彼佛
緣是福慶生生尊貴所欲珍寶不求
自至王聞是已於三寶所深生敬信
作礼還宮

金猫因緣

昔惡生王遊觀林苑園中堂上見一
金貓從東北角入西南角王即遣人
尋復發掘得一銅瓮瓮受三斛滿中
金錢漸漸深掘復獲一瓮如是次第
得三重瓮各受三斛漸復傍掘亦得
銅瓮轉掘不已滿五里中盡得銅瓮
盛滿金錢時惡生王深生奇怪即詣
尊者迦旃延所即向尊者具論得錢
所由因緣我適輙欲用將無災患於
我及國人耶尊者荅言此王宿因所
獲福報但用無苦王即問言不審往因
其事云何尊者荅言諦聽諦聽乃往
過去九十一劫毗婆尸佛遺法之中
尒時有諸比丘於四衢道頭施大高
座置鉢在上而作是言誰有世人能
於堅牢藏中舉錢財者若入此藏水
不能漂火不能燒王不能奪賊不能
劫時有貧人先因賣薪適得三錢聞
此語已生歡喜心即以此錢重著鉢
中識心發願去舍五里當還家時步
步歡喜旣到其門向勸化處至心發願
然後入舍尊者言尒時貧人今王是
也以因往昔三錢施緣世世尊貴常

得如是三重錢分瓦縁五里中步步歡喜

恒於五里有此金錢王聞宿縁歡喜
而去
惡生王得五百鉢縁
昔惡生王往欝禪延城時守門者晨
朝開門門外忽然有五百乘車各載
寶鉢盛滿金粟皆有印封題言此鉢
與惡生王時守門者告白王言外有寶
鉢題鉢言與王不審今者為當取不王
自思惟此實忽至或是不祥我若取者
將不為我家國灾言作是念已即往
諮尊者迦栴延所而問之言今晨開
門忽見寶鉢其上印題云與惡生王
未知吉凶為可取不尊者答言是王
宿福果報但取勿疑王白尊者我於
往因脩何功德而致此報尊者答言
汝於昔日九十一劫仙人山中有一
辟支佛值雨脚跌即破瓦鉢時辟支
佛詣瓦師家從乞瓦鉢瓦師尋以五器
皆盛滿水歡喜施與辟支佛得已擲
鉢空中踊身騰虛作十八變瓦師妻
子并買瓦者見此神變咸皆踊悅歡
喜無量尒時瓦師者王身是也尒時

婦者尸婆具沙夫人是也尒時兒者
喬波羅太子是尒時買乳者輔相富
盧闍是也買乳婦者輔相婦是王復
問言不審此鉢為自然出為有從來
尊者荅言而此鉢者非自然有從恒
河水龍宮中來何以知之乃往過去
羅摩王舅婆羅門修清淨行在恒河
側時羅摩王曰以寶鉢送食與舅婆
羅門法器不重用食竟棄鉢著彼恒
河中盲龍叔取寶鉢盛滿金粟著已
宮中如是所棄日日漸多由是獲得
五百車鉢盲龍命終又無兒子賞領
此鉢天帝知王往昔施鉢因緣故用
遺王王聞是語尋取寶鉢以用作福
廣修布施供養三寶從此因緣後生
善處

求毗摩天望得大富緣

鬼子母失子緣

天祀主緣

祠樹神緣

婦女厭欲出家緣

不孝子受苦報緣

難陀王與那伽斯那共論緣

不孝婦意欲害姑反煞夫緣

求毗摩天望得大富緣

昔有兄弟二人家計貧困兄常日夕精懃礼拜求毗摩天望得大富而遣其弟耕田種殖如是求請經歷多時時毗摩天化作其弟至其兄邊兄瞋弟言何不墾殖来此何為時弟荅言兄在天寺晝夜祈請望得大富弟於今日亦欲効兄齋戒求願望獲大富兄語弟言卿不耕田下於種子財穀豈有何由可獲弟荅兄言實以種故而收獲耶兄不能報於是毗摩天還復天像而語之言今我之力正可助汝及於今日修行布施然後可富而汝往因不修布施故使貧窮今雖日夜精懃求我富饒財寶將何可獲如耆婆羅樹若於冬時雖復奉事百千天神欲求於菓菓不可得汝亦如是先不修因而於我所欲求大富亦不可得菓若熟時不求自得而說偈言

福業如菓熟　不以祠祀得　人乘持戒車
後得至天上　定智如燈滅　得至於無為
一切由行得　求天何所為

雜寶藏經卷第九 第十三張 鶴

鬼子母失子緣

鬼子母者是老鬼神王般闍迦妻有子一万皆有大力士之力其最小子字嬪伽羅此鬼子母凶妖暴虐殺人兒子以自噉食人民患之仰告世尊世尊尒時即取其子嬪伽羅盛著鉢底時鬼子母周遍天下七日之中推求不得愁憂懊惱傳聞他言云佛世尊有一切智即至佛所問兒所在時佛荅言汝有万子唯失一子何故苦惱愁憂而推覓耶世間人民或有一子或五三子而汝殺害鬼子母白佛言我今若得嬪伽羅者終更不殺世人之子佛即使鬼子母見嬪伽羅在於鉢下盡其神力不能得取還求於佛佛言汝今若能受三歸五戒盡壽不殺當還汝子鬼子母即如佛勅受於三歸及以五戒受持已訖即還其子佛言汝好持戒汝是迦葉佛時羯膩王第七小女大作功德以不持戒故受是鬼形

天祀主緣

昔日有一婆羅門事摩室天晝夜奉

事天即問言汝求何等婆羅門言我
今來作此天祀主天言彼有群牛汝
問我在前行者即如天語往問彼牛汝
今何以為昔為樂牛即答言極為大
苦剌剌兩脇骿脊破駕挽車載重
無休息時復問言汝以何緣受是牛
形牛答之言我是彼天祀主自恣極
意用天祀物命終作牛受是苦惱聞
是語已即還天所天即問言汝今欲
得作天主不婆羅門言我覩此事實
不敢作天言人行善惡自得其報婆
羅門悔過即修諸善

祀樹神緣

昔有老公其家巨富而此老公思得
肉食詭作方便指田頭樹語諸子言
今我家業所以諧富由此樹神恩福
故尒今日汝等宜可群中取羊以用
祭祠時諸子等承父教勅尋即殺羊
禱賽此樹即於樹下立天祠舍其父
後時壽盡命終行業所追還生己家
羊群之中時值諸子欲祀樹神便取
一羊遇得其父將欲殺之羊便喠喠笑
而言曰而此樹者有何神靈我於往

時為恩肉故妄使汝祀皆共汝等同
食此肉今償殃罪獨先當之時有羅
漢過到乞食見其亡父受於羊身即
借主人道眼令自觀察乃知是父心
懷懊惱即壞樹神悔過修福不復煞生

婦女厭欲出家緣

昔有一婦女端政殊妙於外道法中
出家修道時人問言顏貌如是應當
在俗何故出家女人荅言如我今日
非不端政但以小來猒惡淫欲今故
出家我在家時以端政故早蒙分處
早生男兒兒遂長大端政無比轉覺
羸損如似病者我即問兒病之由狀
兒不肯道為問不止兒不獲已而語
母言我正不道恐命不全正欲具道
無顏之甚即語母言我欲得母以私
情欲以不得故是以病耳母即語言
自古以來何有此事復自念言我若
不從兒或能死今寧違理以存兒命
即便喚兒欲從兒意兒將上牀地即
劈裂我子即時生身陷入我即驚怖
以手挽兒捉得兒髮而我兒髮今日
猶故在我懷中感切是事是故出家

不孝子受苦報緣

昔迦嘿國鴒陁扇村中有一老母唯有一子其子勃逆不修仁孝以瞋母故舉手向母適打一下即日出行遇逢於賊斬其一臂不孝之罪尋即現報苦痛如是後地獄苦不可稱計

難陁王與那伽斯那共論緣

昔難陁王聰明博通事無不練以己所知謂無訓敵因問羣臣頗有智慧聰辯之人諮詢疑事能對我不時有一臣家先供養一老比丘履行清淨然不廣學即談於王王聞之言夫得道者為在家得為出家得乎時老比丘即荅之曰二俱得道王復問言若二俱得何用出家彼老比丘即便嘿然不知何對時難陁王轉復𣞁慢時諸臣等即白王言那伽斯那聰慧絶倫今在山中王於尒時欲試之故即遣使人賫一瓶酥湛然盈滿王意以為我智滿足誰復有能加益於我那伽斯那獲其酥已即解其意於弟子中撿針五百用刺酥中酥亦不溢尋遣歸王王既獲已即知其意尋遣使

請那伽斯那即赴王命那伽斯那身
體長大將諸徒衆在中特出王心驕
豪詭因遊獵路次相逢見其姝長即
自搖指異道而去竟不共語嘿欲非
之一切長者都無所知時那伽斯那
尋以已指而自指胷言而我獨知難
陁王將延入宮即鑿小屋户極令卑
下望使斯那曲躬向伏然此斯那知欲
陷已即自却入不受其屈時難陁王
即設飲食與麁食數種食食五三匙
便言已足後與細美方乃復食王復
問言向云已足何故今者猶故復食
斯那荅言我向足麁未足於細即語
王言今者王殿上可盡集人令滿其
上尋即喚人充塞遍滿更無容處王
在後來將欲上殿諸人畏敬盡皆懾
伏其中轉寛乃容多人斯那尒時即
語王言麁餅如民細者如王民見於
王諱不避路王復問言出家在家何
者得道斯那荅言二俱得道王復問
言若俱得道何必出家斯那荅言譬
如去此三千餘里若遣少健乘馬賫
粮捉於器仗得速達不王荅言得斯

那復言若遣老人乘於瘦馬復無粮
食為可達不王言縱令賣粮由恐不
達況無粮也斯那言出家得道喻如
少壯在家得道如彼老人王復問言
今我欲問身中之事我為常無常隨我
意荅斯那逐問如王宮中有菴婆羅
樹上菓為甜為醋王言如我宮中都
無此樹云何問我菓之甜醋斯那言
我今亦尒一切五陰既自無我云何
問我常以無常時王復問一切地獄
刀劒解形分散處處其命猶存實有
此不斯那荅言辟如女人噉食餅肉
瓜菜飲食悉皆消化至於懷姙歌羅
羅時猶如微塵云何轉大而不消化
王言此是業力斯那荅言彼地獄中
亦是業力命根得存王復問言日之
在上其體是一何以夏時極熱冬時
極寒夏則日長冬則日短斯那荅言
須彌山有上下道日於夏時行於上
道路遠行遲照于金山是故長而暑
熱日於冬時行於下道路近行速照
大海水是故短而極寒

不孝婦欲害其姑反殺其夫緣

昔有一婦禀性佷戾不順礼度每所
云為常與姑反得姑瞋責恒懷不忿瞋
心轉盛規欲煞姑後作方計教其夫
主自煞其母其夫愚癡即用婦語便
將其母至曠野中縛結手足將欲加
害罪逆之甚感徹上天雲霧四合為
下霹靂霹煞其兒母即還家其婦開門
謂是夫主問言煞未姑答已煞至於
明日方知夫死不孝之罪現報如是
後入地獄受苦无量

波羅奈王閻羅閻嚫緣
老比丘得四果緣
母人至誠得道果緣

波羅奈王閻羅閻嚫緣

凡一切法於可求處若以方便可得
若不可求雖欲强得都不可獲譬如
壓沙賁油攢氷求酥既不可得徒自
勞苦如昔波羅奈國有王名梵與常
於夜半聞羅閻嚫聲噑言咄王咄王
如是一夜三聞其聲王聞異聲情甚
驚怕音聲不絶經歷多時王集諸婆
羅門太史相師而與議言我常於夜
耳聞羅閻嚫我之聲我常恐懼怖不

敢應諸人答言彼一冢墓間必有妓物
作此音聲今宜遣使有膽勇者詣冢
往看王即募人若有能至冢間者
吾當賞賜五百金錢時有一人兇獨
無父家甚貧寒有大膽力即便應募
身著鉀冑手捉刀杖夜至冢間聞喚
王聲即便喊言叱汝是誰答言我是
具耳伏藏語募人言汝健丈夫我若
夜常喚彼王彼王若當應和於我我欲
往至其庫藏中然彼王怯未曾應我
而我今者將從有七明日清晨當至
汝家募人問言明日來時我當以何
事共相承迎具耳答言汝但灑掃舍
內除去糞穢香花嚴飾極令清淨辦
挑麨酥乳之糜各盛八器有八道
人當以杖打上座頭語言入角如是
次第盡驅入角募人知已即便還家
從王請取五百金錢用俟供設王
問之言彼音聲者為是何物募人誑
答言是鬼魅愛募之人聞具耳言私
懷歡喜請剃髮師以自莊嚴至明日
已供設備具有八道人來就其食飲
食既訖打上座頭驅令入角即變作

金錢一兠以次驗入作金八兠時剃
髮師在門孔中見其得寶嘿自念言
我解此法試効為之便於後時備具
如前請八道人設食已訖閉門遮户
打上座頭望同前者獲弥寶聚然此
道人頭破血流沾汙牀座驗令入角
得急失糞次第七人皆被打棒究轉
于地中有一人氣力盛壯即時捌手
突出至外揚聲大叫云其主人欲害
我等時彼國王遣人往視即捉主人
具問事狀時剃髮師具以上事而白
於王王尋遣人到墓人舍看其金寶
正欲移奪化為毒蛇變為火聚王即語
言此是汝福世間凡愚亦復如是見
有精進受持八戒獲善果報漸行八
正得無漏果便欲効他受持八戒內
無誠信悕求利樂既無善果反獲殃
咎如彼愚人等無差別

老比丘得四果緣

佛法寬廣濟度無涯至心求道無不
獲果乃至戲笑福不唐捐如往昔時
有老比丘年已朽邁神情昏塞見諸
年少比丘種種說法聞說四果心生

美尚語少比丘言汝等聡慧願以四
果以用與我諸年少比丘嗤而語言
我有四果須得好食然後相與時老
比丘聞其此語歡喜發中即解錢囊
用買所須尋即施設種種餚饍請少
比丘求乞四果諸少比丘食其食已
更相指麾推老比丘語言大德汝在
此舍一角頭坐當與汝果時老比丘
聞已歡喜如語而坐諸少比丘即以
皮鞠打其頭上而語之言此是須陀
洹果老比丘聞已繫念不散即獲初
果諸少比丘復推之言向汝雖得須
陀洹果然其故有七生七死更移一
角次當與汝斯陀含果時老比丘獲
初果故心轉增進即復移坐諸少比
丘復以鞠打頭而語之言與汝二果
時老比丘益加專念即證二果諸少
比丘復推之言汝今已得斯陀含果
猶有往來生死之難汝更移坐我當
與汝阿那含果時老比丘如言移坐
諸少比丘復以鞠打而語之言我今
與汝第三之果時老比丘聞已歡喜
倍加至心即時復證阿那含果諸少

比丘復排之言汝今已得不還之果
然故於色無色界愛有漏身無常遷
壞念念是苦汝更移坐次當與汝阿
羅漢果時老比丘如語移坐諸少比
丘復以皮毬捺打其頭而語之言我
今與汝彼第四果時老比丘一心思
惟即證羅漢得四果已甚大歡喜設
諸餚饍種種香花請少比丘報其恩
德與少比丘共論道品無漏功德諸
少比丘發言滯塞時老比丘方語之
言我已證得羅漢果已諸少比丘聞
其此言咸皆謝悔先戲排罪是故行
人宜應念善乃至戲排猶獲實報況
至心也

女人至誠得道果緣

若人求道要在精識精誠相感能獲
道果如往昔時有一女人聰明智慧
深信三寶常於僧次請一比丘就舍
供養時有一老比丘次到其舍年老
根鈍素無知曉時彼女人齋食已訖求
老比丘為我說法獨敷一座閉目靜
默時老比丘自知愚闇不知說法伺
其閉眼棄走還寺然此女人至心思

惟有為之法無常苦空不得自在深
心觀察即獲初果既得果已求老比
丘欲報其恩此老比丘畜已無智無
他走避倍更慚恥復棄藏避而此女
人苦求不已方自出現女人旋時具
論上來蒙得道果故賫供養用報大
恩時老比丘以慚愧故深自剋責即
復獲果是故行者應當至心若至心
者所求必獲

雜寶藏經卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造